續文獻通考

續文獻通考卷之一百五十四

皇明進士雲間王圻纂輯

樂考　樂器

元

金之屬

雅部

鐘　憲宗二年命嚴忠濟立局製鐘磬筍簴儀物肄習

鎛鐘　宮懸之樂十有二簴三鐘制視編鐘而大依十二辰位特縣之亦號辰鐘

編鐘　至元三年嚴光範奏置宮縣樂器及成上編鐘磬三十有六後又補鑄編鐘百九十有三

按元登歌制用編鐘一簴鐘十有六宮縣制用編鐘十有二簴二十有六鐘

金錞　範金爲之武舞器中虛𤰞象狻猊木方趺二人舉錞築于趺上

金鉦　制如銅盤縣而擊之以節樂

金鐃　制如火斗有柄以銅爲匡疏其上如鈴中有丸執其柄而搖之其聲鐃鐃然用以止鼓與金鉦俱爲武舞器

胡部

方響　以鐵爲之十六枚縣于磬簴小角槌二廷中設下施小交足凡黃羅銷金衣

寘璈　以銅爲小鑼十三同一木架下有長柄左手持

而右手以小槌擊之

俗部

單鐸

雙鐸　其制如小鐘上有柄以金爲舌用以振武舞兩

鐸通一柄者號曰雙鐸

水盞　以銅爲之凡十有二擊以鐵箸

按端臨謂始于李琬入土之匾似非金所爲也

石之屬

雅部

編鐘　元初磬亦用宋金舊器至元中始采泗濱靈璧

石爲之

按登歌制用一簴磬十有六宮縣十有二簴二十有一

磬

特磬　至元二十一年大樂署言樂器宜付本署收掌

中書命八作司與之特磬二十有二

按特磬亦雅樂朱子云先擊鎛鍾以宣其聲後擊特磬以收其韻是也馬端臨雅部中不載豈偶失之歟

土之屬

雅部

塤　陶土爲之圍五寸半長三寸四分形如稱錘六孔上一前二後三韜以黄囊登歌樂用二宮縣樂用八

革之屬

雅部

搏拊　制如鼓而小中實以糠外髹以朱繪以綠雲繫以青絨絛兩手用之或搏或拊以節登歌之樂

雷鼓　二　制如鼓而小鞔以馬革持其柄播之旁耳自擊郊祀用之

雷鼗　二　亦以馬革鞔之爲大小鼓三交午貫之以柄郊祀用之

路鼓　二　狀如雷鼓惟非馬革

路鼗　二　其制爲小大二鼓午貫之旁各有二以柄搖之耳還自擊不以馬革與路鼓俱祀宗廟用之

鼖鼓二

鞞應

按禮器曰縣鼓在西應鼓在東則應鼓爲東序之樂元制樹鼓其制高六尺六寸中植以柱曰建鼓左鞞右應二鼓即懸于建旁失其制矣

晋鼓二　長六尺六寸面徑四尺圍大有二尺穹隆者居鼓面三之一穹徑六尺六寸三分寸之一而繪雲龍爲飾其皋陶以朱髹之下承以綵繪趺座并鼓高丈餘在郊祀者鞔以馬革

按是鼓古所以鼓金奏建于軍元用之郊祀失其制矣

胡部

雅鼓二　制如漆筩鞔以羊革旁有兩紐工人持之築

地以節舞

按端臨謂西凉高麗有齊鼓其制相似此即其類也

杖鼓　制以木爲匡細腰以皮冒之上施五采繡帶右

擊以杖左拍以手

札鼓　制如杖鼓而小左持而右擊之

和鼓一　其制如大鼓而小左持而右擊之

金鞚小鼓

其制不詳法用樂工八人龍笛三杖鼓三金鞚小鼓

一板一奏萬年歡之曲

花鞚稍子鼓

其制未詳用婦女二十人執此鼓舞唱吉利牙之曲

日月金鞚稍子鼓

其制亦未詳用婦女八人摇此鼓舞唱吉利牙之曲

日月鼓

其制亦未詳用男子五人作五方菩薩梵像摇此鼓次一人作樂音王菩薩梵像執花鞚稍子鼓齊聲舞前吉利牙之曲一闋樂止

魚鼓　制未詳用婦女八人服雜綵衣擲葉魚鼓倘子與男子八人又男子五人執龍頭鈴杖齊舞唱山荆子帶袄神急之曲

按近制截竹為筩長三四尺以皮冒其首皮用豬脬上之最薄者

用兩指擊之簡子則以竹爲之長二尺許濶四五分厚

半之其末俱畧反外歌時用二斤合擊之以和此卽其

制也歷代未有當自胡元所製耳宜入俗部

俗部

樹鼓　每樹三鼓其制高六尺六寸中植以柱曰建鼓

柱末爲翔鷺下施小圓輪又爲重斗方蓋並繚以綵

繪四角有竿各垂璧翣流蘇下以青獀猊四爲趺建

旁挾二小鼓曰鞞曰應樹樂懸之四隅踏床鼓桴並

髹以朱

相鼓二　如搏拊以韋爲表實之以糠拊其兩端以相

樂舞節卽拆拍之易名也

大鼓二 制未詳見于雲和樂部內有大鼓二上二人

舁八人

鼓 其制以木爲匡冒以革朱漆雜花面繪復身龍長

竿二延中設則有大木架又有擊撾高座

絲之屬

雅部

琴 五弦七弦九弦各二斲桐爲面梓爲底氷弦木軫

漆質金徽長三尺九寸首闊五寸二分洹足中高二

寸七分旁各高二寸尾闊四寸一分中高二寸旁各

高一寸五分俱以黃綺夾襲貯之琴卓髹以綠

崔遵度作琴箋其畧曰世之言琴者必曰長三尺六寸

象朞之日十三徽象朞之月居中者象閏前世未有辨者至唐協律郎劉貺以樂器配諸節候而謂琴爲夏至之音至于泛器卒無述者愚嘗病之因張弓附絃泛其絃而十三徽聲具焉况琴瑟之絃乎是知所謂徽象者蓋天地自然之節耳又豈止夏至之音而已夫易有太極是生兩儀兩儀者太極之謂也四時者兩儀之節也律呂者四時之節也晝夜者律呂之節也刻漏者晝夜之節也節節相受自細至大而歲成焉節氣之自然者也氣既節矣聲同則應既節且應則天地之文成矣文之義也或任形而著或假物而彰日星文乎上山川理乎下動物植物花者節者五色具矣斯任形者也至于

人有五性而不著以事觀之然後著目有五色而不見以水觀之然後見氣有五音而不聞以絃攷之然後聞斯假物者也是故聖人不作易而能知自然之數不作琴而能知自然之節何則數本于一而成于三因而重之故易六畫而成卦及其應也一必于四二必于五三必于六焉氣節相召其應也必矣卦既畫矣故畫琴焉始以絃泛桐當其節則鏗然而號不當其節則泯然無聲豈人力也哉且徽有十三而居中者一自中而左泛有三焉右泛有三焉其聲殺而已絃盡則聲減及其應也一必于四二必于五三必于六焉節節相召其應也必矣易之畫也偶三為六三才之配具為萬物由之

而出雖曰六畫及其數也止三而巳矣琴之畫也偶六

而根于一一者道之所生也在數爲一在律爲黄鍾在

音爲宫在木爲根在四體爲心衆徽由之而生雖曰十

三及其節也三而巳矣卦之德方經也蓍之德圓緯也

故萬物不能逃其象徽六節經也絃五音緯也故衆音

不能勝其文先儒爲八音以絲爲君絲以琴爲君愚謂

琴以中徽爲君盡矣夫徽十三者盡可聞者也苟盡絃

而考之乃有二十三徽焉是一氣也夫絃具之尺絃亦

具之豈有長短大小之限哉蓋萬物本于天地天地本

于太極太極至于萬物聖人本于道道本于自然自然

至于無爲樂本于琴琴本于中徽中徽至于無聲是作

易者天地之象也作琴者天地之聲也往者藏音而未談來者專聲而忘理琴箋之作也庶乎近之苟其闕也請俟君子

琴 其制底面皆用梓木面施采色兩端繪錦長七尺首闊尺有一寸九分通足中高四寸旁各高三寸尾闊尺有一寸七分通足中高五寸旁各高三寸五分朱絲爲絃凡二十有五各設柱兩頭疏疏通相連架四條以綠金飾鳳首八

胡部

琵琶 制以木曲首長頸四軫頸有品闊面四絃面飾雜花

火不思　制如琵琶直頸無品有小槽圓腹如半瓶榼以皮爲面四絃皮絣同一孤柱

胡琴　制如火不思卷頸龍首二絃用弓捩之弓之絃以馬尾

箏　如瑟兩頭微垂有柱十三絃

纂　如箏而七絃有柱用竹軋之

箜篌　其制以木闊腹腹下施橫木而加軫二十四柱頭及首並加鳳喙

按此皆宴樂之器火不思古部無此爲元所製無疑然其制祇詳其聲不可考也

俗部一

一絃琴二　元列于登歌宮縣之樂然非雅也

三絃琴二　宋時有兩儀琴二絃元爲三絃列于登歌宮懸之内

匏之屬

雅部

笙　以匏爲底列管于上管十三簧如之

巢笙

和笙　大者曰巢笙次曰和笙按爾雅曰笙十九簧者曰巢十三簧者曰和元制皆十九簧以斑竹爲之玄髹底置管匏中施簧管端參差如鳥翼登歌之用巢笙四宮懸之用巢笙十和笙宮懸不用惟登歌則用

四

竽十　竹爲之與巢笙皆十九簧惟指法各異

胡部

興隆笙　制以楠木形如夾屏上銳而面平縷金　鏤枇杷寶相孔雀竹木雲氣兩旁側立花板居背三之一中爲虛櫃如笙之匏上豎紫竹管九十管端實以木蓮苞櫃外出小撅十五上豎小管管端實以桐杏葉下有座獅象遶之座上櫃外立花板一雕鏤如背板閒出二皮風口用則設朱漆小架于座前係風囊于風口囊面如琵琶朱漆雜花有柄一人按小管一人鼓風囊則簧自隨調而鳴中統閒回回國所進以

竹爲簧有聲而無律王宸樂院判官鄭秀乃考音律分定清濁增改如今制其在殿上者眉頭兩旁立刻木孔雀二飾以真孔雀羽中設機每奏工三人一人鼓風囊一人按律一人運動其機則孔雀飛舞應節

殿廷笙　延祐間增置不用孔雀

七星匏　簧七

閏餘匏　簧十三

九曜匏　簧九　俱以斑竹爲之

竹之屬

雅部

籥　如笛三孔纏以朱絲垂以紅絨條結登歌二宮懸

十
箎　七孔纏以朱絲垂以紅絨條結登歌二宮懸十
胡部
羌笛　制如笛而長三孔
頭管　以竹為管卷蘆葉為首竅七
龍笛　制如笛七孔横吹之管首制龍頭銜同心結帶
戲竹制如籈長二尺餘上係流蘇香囊執而偃之以止
樂
羌管　安和部有羌管二未詳其制
廠栗　樂音王隊用之
俗部

簫　制如笛五孔

排簫　編竹爲之十六管闊尺有五分黑槍金鸞鳳爲飾鍮石釘鉸以黃絨紃維于人項左右復紅絨條結

簫管　雲和部有簫管四

斷竹爲之長尺有四寸七孔亦號長笛有綬帶下垂

登歌用二宮懸十

箇子　制見魚鼓篇

木之屬

雅部

柷一　以桐爲之狀如方桶繪山于上髹以粉旁爲圓孔納椎其中椎以杞木爲之撞之以作樂

䚯一　亦以桐爲之狀如伏虎綵繪爲飾背有二十七

鉏鋙刻

籈　下承以盤用竹長二尺四寸破爲十莖其名曰籈

櫟其背以止樂

俗部

籥六十四　木爲之象籥之制舞人所執

拍板　以木爲板以繩聯之

鍾笱　簴　樹羽　崇牙　壁翣　笱簴

皆雕繪樹羽塗金雙鳳五中列博山崇牙十有六懸

以紅絨組簴趺青龍籍地以綠油臥梯二加兩跗焉

笱兩端金螭首銜鍮石壁翣五色銷金流蘇縧以紅

紘綖之鐵杙者四所以備歌側在太室以礙地甓因易以石鱗簴額識以金飾篆字擊鍾者以茱萸木爲之合竹爲柄

磬簴　簴趺狻猊拊磬者以牛角爲之餘俱與鍾同

鎛鍾　笋簴

朱髹坐金綵繪飛龍趺東青龍西白虎南赤豸北玄麟素羅五色流蘇餘並與編鍾同

皇明

皇明製黃鍾式正音八口一員鍾之鍾重十二斤中高七寸八分旁高八寸四分口徑五寸口濶七寸上徑四寸一分上横五寸二分梁高二寸四分一　太簇重九斤七

兩高六寸六分口徑四寸九分口横五寸六分上徑四寸七分上横五寸一分梁高一寸四分一姑洗重十斤八兩高六寸八分口徑四寸口横五寸七分上徑四寸二分上横四寸八分梁高一寸四分一仲吕重十一斤高六寸九分口徑五寸口横五寸六分上徑三寸八分上横四寸五分梁高一寸五分一林鍾重九斤高六寸八分口徑四寸五分口横四寸七分上徑四寸二分上横四寸八分梁高一寸六分一南吕重十一斤高六寸九分口徑四寸九分口横五寸八分上徑四寸一分上横四寸八分梁高一寸八分一黄鍾清重十一斤八兩高七寸口徑四寸六分口横五寸八分上徑四寸二分

梁高一寸七分一大吕清重十三斤八两高七寸口径四寸八分口横五寸六分上径四寸五分上横四寸八分梁高二寸一分又取四清声名加钟声以四是为钟十六按凡铸钟如净铜一斤加灵安锡四两如用声濁加黑鉛少許如常聲清者不必加鉛錫少減些但用和為佳

製磬式一十六斤一黃鍾天長九寸闊四寸九分中闊五寸九分地長一尺三寸闊三寸六分厚九分一大吕天長九寸闊五寸中闊五寸九分地長一尺五寸六分闊三寸八分厚八分一太簇天長九寸闊四寸九分中闊六寸地長一尺三寸六分闊三寸五分厚一寸一分

一夾鍾

一姑洗天長九寸闊四寸九分中闊六寸地長一尺九分闊三寸六分厚一寸二分一仲呂天長九寸闊四寸五分中闊六寸地長一尺三寸七分闊三寸二分厚一寸二分一蕤賓天長九寸二分闊六寸六分中闊六寸一分地長一尺三寸八分闊三寸五分厚一寸一分一林鍾天長九寸一分闊四寸七分中闊六寸地長一尺二寸六分闊三寸五分厚一寸二分一夷則天長九寸闊四寸八分中闊六寸一分地長一尺三寸一分闊三寸五分厚一寸五分半一南呂天長九寸闊五寸中闊六寸二分地長一尺三寸五分闊三寸三分厚一寸六分一無射天長九寸二分闊四寸七分中闊六寸四分

地長一尺三寸七分闊三寸五分厚一寸七分一應鍾天長九寸一分闊四寸七分中闊六寸二分地長一尺二寸七分闊三寸五分厚一寸五分一清黃鍾天長九寸一分闊六寸六分中闊六寸一分地長一尺三寸五分闊三寸三分厚一寸九分一清大呂天長九寸二分闊四寸五分中闊六寸二分地長一尺三寸七分闊二寸四分厚二寸三分一清太簇天長九寸一分闊四寸五分中闊六寸地長一尺三寸闊三寸五分厚二寸一分一清夾鍾天長九寸三分闊四寸九分中闊六寸一分地長一尺三寸闊三寸五分厚二寸二分（按磬制下徑皆一尺八寸三分填眼至尖皆一寸三分前闊爲天後闊爲地）以石爲之其石出鳳陽府靈璧縣西北有山名靈璧如

琢磨則取其一樣聲之
石琢成其音諧和也

製琴式斲桐爲面梓爲底冰絃玉軫漆質金徽長三尺六寸六分首闊六寸通足中高二寸七分傍各高二寸腰廣四寸一分通足中高二寸傍各高一寸五分七絃十三徽如鼓樂則用七徽至七徽半而止取中之聲也

瑟式以桐木爲之繪錦長七尺首濶一尺一寸九分通足中高四寸傍各高三寸尾闊一尺一寸七分通足五寸傍各高三寸五分底首對嶽山有一圓竅徑三寸横四寸尾底後一方竅徑四寸長五寸面上兩頭各有小眼二十五孔踈通以繫其絃絃長一丈二十四絃俱以

朱絃中一絃名曰君絃以黃色總二十五絃各設一柱游移上下以笙和其音云凡瑟絃與琴絃不同琴以徽爲十二律絃爲七聲每一聲中具十二律故絃止用七足矣瑟絃每一絃止爲一律與鍾磬音律同

干制長三尺五寸上闊一尺下廣六寸朱質上畫雉羽中畫升龍雲氣戚制長二尺五寸朱紅漆柄金裝戚斧

旌制長七尺五寸朱紅漆柄金龍谷口懸五采羽九層

幢制長七尺五寸朱紅漆柄金頭谷口懸五采羅幢五層

籥長一尺五寸朱紅漆竹爲之上開三竅

翟長三尺五寸朱紅漆柄金龍谷口上綴雉羽五層

鞘長七尺五寸朱紅漆柄金龍谷口懸白鷺羽九層
製鳳簫式以木爲槓槓高一尺闊一尺二寸兩面朱質
戧金鳳各對戧金雲紋文藻中虛佇管管十有六協鍾
磬之數一管長九寸二管八寸二分三管四管七寸四
分五管七寸一分六管六寸五分七管六寸二分八管
六寸九管五寸五分十管五寸三分十一管四寸八分
十二管四寸六分十三管四寸五分十四管四寸二分
半十五管四寸十六管三寸七分各管俱徑三分有奇
圍九分南雍志又云一管長九寸二管三管俱八寸二
分四管五管俱七寸二分六管六寸七分七管八管俱
五寸九分九管十管俱五寸一分十一管四寸五分十

二管四寸四分十三管四寸十四管十五管俱三寸二分十六管三寸其管吹之爲合左右比者爲四爲一爲上爲尺爲工爲六爲五皆兩兩相應與太常所肄者不同

製簫式以竹爲之長一尺九寸五分管圍三寸吹竅至後孔離六寸六分後孔與前五孔皆離一寸一分六孔俱徑二分八厘下有穿繩離二寸二分管上開竅名曰山口徑二分深半分皆開簫之法也吹竅前五孔後一孔南雍志音樂考云吹法氣粗則聲大而滯氣緩則聲啞而散吹噓勻則聲雅而淡空下一孔則爲四爲大按後一孔則爲工爲哉按上二孔則爲尺爲宣空下三孔

則爲上爲聖餘倣此

笛式以竹爲之竹長一尺六寸圍二寸二分上開一大竅名曰吹竅竅徑三分半吹竅至第一孔離三寸二分餘孔皆離五分下有一穿繩對開二小眼第六孔至穿繩眼離一寸二分繩至本一寸三分吹竅至末六寸此開笛之法也除吹竅凡六孔　太常志云簫管笛從律志曰黄帝命伶倫自大夏之西大夏之西乃西戎之國也崑崙之陰取嶰谷之竹崑崙者乃北國之所也此竹無溝節竹孔與肉厚簿相等内外自然適均其竹不復加削周禮又謂陰孤孫三竹陰竹山北生者孤竹竹特生者孫竹竹根末生者如此三竹焉能入樂如陰竹等

播之於樂恐被炎時日色定然有損只可仰承應候也今若制樂只取内外均者堅竹爲之南雍志音樂考云笛面六孔按譜吹之自與簫合按上五孔得四空下五孔得工按上二孔得上按下三孔得六上下俱按得合餘倣此

塤式以白綿花和槌黄土爲之形如稱錘上銳下平中虚朱質畫金雲龍高三寸四分圍七寸五分厚四分上竅徑四分前三孔后二孔皆一分半又以糊口承爲胎胎乾却將黄土如前式樣做外上乾將承於上竅中空出此乃爲托胎做塤之法也除吹竅共五孔前三孔後二孔

箎式以竹爲之竹長一尺四寸圍五寸二分面上一吹竅徑五分橫四分前後有五孔横底二孔共六孔吹竅至後一孔離二寸五分後一孔至前一孔離一寸一分餘三孔皆如此孔皆徑二分半正面開二小眼穿繩相並第六孔至繩眼離九分凡吹時用左手無名指捺其繩左而吹之此開箎之法除吹竅遶底横共六孔

笙式以紫竹爲之取紫竹長短一十有七内開氣眼外用泡作一箍箍之令管不散下以松楊木節竹脚脚内施簧簧用好響銅薄片鵝舌尖頭上用黄蠟和栗青作點頭如春夏時蠟少栗青多秋冬時蠟多栗青少務要依時和調點輕則聲清點重則聲濁將簧貫於匏中古

制以匏今鏇木爲斗中植一柱用牛角爲蓋上鑽孔十七通用黒漆漆之即古匏端邊有短嘴又類項勢如壺嘴刻通兩合令氣通入亦以漆漆之貫於短嘴但呼吸簧動而聲發也此乃攢笙之法四八及十一管爲四以右手食指及左手大食指按其孔餘孔皆開二及十管爲上以左右手大食指按其孔餘孔皆開四八應十二十五管爲尺以左手食指及中指按其孔餘孔皆開一三七及十一管爲工用左右手大指及食指按其孔餘孔皆開十二十四管爲合十三應十四二十四爲六清濁相應合與六相爲用以左手食指中指按其孔餘孔皆開

鼓式以木爲腔以革爲面髹以黑朱身高三尺五寸面闊二尺二寸緣以雙層丁釘用四五月微天釘則聲無敗却用淮安府匠人得法只要緊捆密釘爲佳

摶拊式以木爲身以革爲面制高一尺三寸面闊四寸四分面繪雲絲身繪花腹用二銅鐶繫以黃絨絛但用時掛于頸以手拊之

柷式以木爲之其形如桶上闊二尺四寸下闊一尺九寸除一尺八寸中虛有底三面繪山樹人物一面有一竅如之像竅下畫海水竅徑四寸五分正俗呼爲搥以木梓爲之柄長二尺四寸乃制柷之法也

敔式以木爲之狀如伏虎身長三尺首高一尺二寸五

分尾高一尺一寸背刻二十七齟齬繪黃色黑文戴以方趺朱緣外有一籈截竹爲之長二尺四寸中破一尺二寸爲十莖上末破一尺二寸用筅作籈籈則分其陰陽此乃制敔之法也

麾式麾者以絳繒爲之長七尺上下有板上板繪雲下板繪山

迎膳樂器洪武中定

戲竹二 笙二 笛四 頭管二 纂二 鼓一 板一 杖鼓十

永樂間更定樂器

殿內侑食 麾一 簫四 笙四 笛四 塤二 篪

二　排簫二　琴四　編鍾一　編磬一　柷一　敔

一　搏拊一　應鼓一

奏黃童白叟鼓腹謳歌承應樂器

笛四　大鼓一　小鼓一　觱子二　拍板二　酒壺

一　酒鍾一　杖鼓二

櫖撥樂器

笛二　頭管二　箏二　琵琶二　水盞一　觱音遂子

二　拍板二　二絃二

冊拜大樂樂器

戲竹二　簫十二　笙十二　笛十二　頭管十二

箏八　琵琶八　二十絃八　方響二　鼓一　拍板

六　杖鼓十二

導膳樂樂器

戲竹二　笙六　笛六　頭管六　鼓一　拍板二

杖鼓八　纂四

迎膳樂樂器

笛四　笙四　頭管四　纂二　方響一　大鼓一

拍板一　杖鼓四

進膳樂樂器

笙四　笛四　頭管四　纂二　方響二　鼓一　拍

板一　杖鼓四

小宴樂

侑食樂樂器

簫二 笙二 篥二

設立大樂樂器

笙二 笛二 頭管二 篥二 鼓一 板一

杖鼓八

成祖永樂間 奉天門宴百官止用本太物仰 太明民

生民三奏樂章進酒進膳樂同惟百官行叩頭禮用朝

天子樂章宴畢導 駕還 宮用 御鑾歌

東宮宴樂樂器

簫四 笙四 篥二

迎膳樂樂器

戲竹二　笙四　笛四　頭管四　箏二　琵琶二

鼓三　拍板二　杖鼓四

朝貢　萬壽聖節樂器

殿內中和韶樂樂器洪武年間定

麾一　簫十二　笙十二　排簫四　横笛十二　箎四　塤四　琴十　瑟四　編鐘二　編磬二　應鼓二　柷一　敔一　搏拊二

丹陛大樂樂器後奏于奉天門

麾一　戲竹二　簫十二　笙十二　笛十二　頭管十二　箏八　琵琶八　二十絃八　方響二　鼓二

拍板二　杖鼓十二

中宮千秋節命婦朝賀女樂樂器

戲竹二　簫十四　笙十四　笛十四　頭管十四

纂十　琵琶八　二十絃八　方響六　鼓五　拍板

八　杖鼓十二

太皇太后　皇太后凡正旦冬至朝賀樂器同此

千秋節朝賀樂樂器 朔望朝參同

戲竹二　簫四　笙四　頭管四　纂四　琵琶二

二十絃二　方響一　鼓一　拍板二　杖鼓六

洪武六年　命學士樂韶鳳定祀孔子樂章舞六佾

凡大祭圜丘方澤俱樂九奏舞八佾

凡祭天地神祇壇俱樂八奏舞八佾

凡祭太歲樂八奏舞八佾

凡祭先農樂八奏舞八佾

凡祭先蠶樂六奏去舞

憲宗成化十二年祭酒周洪謨請加祀孔子舞八佾 上曰尊崇孔子朝廷盛典從之洪謨因奏言古者鳴球琴瑟堂上之樂笙鏞柷敔堂下之樂而干羽舞于兩階今干羽居上而樂器居下宜正如禮下禮官議時尚書鄒幹以爲宜有 旨詔太常寺考正云

孝宗弘治甲子夏四月太常寺吕常上䟽云樂以鍾磬爲主一有不恊則樂不成雖是照依斤兩依式造來其間清濁高下一時不能停妥必要考審允當然後可用先

年歴代帝王廟失火石磬一十六片俱已燒燬無存銅鍾已燒十二口見存一十四口發協律郎考驗又俱傷火聲皆不堪又樂器內有銅編鍾四口一係正黃鍾一係正太簇一係南吕一係林鍾年久聲損不成亦合造備有　旨行南京工部督造送用

世宗嘉靖十四年太常寺少卿張鶚奏請議設特鍾特磬以爲樂節一日　上召禮部尚書夏言論及特磬難得巨石且石聲清矽縱巨亦難及遠夏言對曰　聖見深達物理臣等愚所未及若併以銅爲之又恐各廟正懸鍾磬混同疑似且特鍾特磬之設不過取爲樂節耳似莫若揭燈于竿以爲樂之作止則不動聲色望而可知

比之鍾磬尤爲静治從之再閲南雍志音樂考謂凡十二律吕皆有字譜今太常樂所存者黄鍾之合譜太簇之四仲吕之上林鍾之尺南吕之工黄鍾清之六而巳自餘皆設而不用如隋所謂啞鍾者其所歌奏實不出仲吕黄鍾之二均豈國初太常卿陳暘協律郎冷謙所定歟不可得而知也然歲久失傳登獻之際惟有舞而巳

續文獻通考卷之一百五十五

皇明進士雲間王圻纂輯

樂考　樂縣

遼

太宗自汴將還得晉太常樂諸宮縣樂架委所司赴中京

金

世宗大定十一年太常儀按唐會要舊制南北郊宮縣用二十架周漢魏晉宋齊六朝及唐開元宋開寶禮其數皆同宋會要用三十六架五禮新儀用四十八架其數多似乎太侈今擬太常因華禮天子宮縣之樂三十六簴宗廟與殿庭同郊丘則二十簴宜用宮縣二十架登

歌編鐘編磬各一簴

元

元郊社宗廟則用宮縣工二百六十有一人社稷則用登歌工五十有一人二樂用工四百一十有二人代事故者五十人前祭之月召工習樂及舞祀前一日宿縣于庭中東方西方設十二鎛鐘各依辰位編鐘簴其左編磬簴其右黃鐘之鐘起子位在通街之西蕤賓之鐘居午位在通街之東每辰三簴謂之一肆十有二辰凡三十六簴樹建鞞應于四隅左柷右敔設縣中之北歌工次之二十二人重行北向而坐巢笙次之簫次之竽次之籥次之篪次之塤次之長笛又次之夾街之左右琴瑟柷敔之東

西在前行路鼓路鼗次之（郊祀則雷鼓雷鼗）閏餘匏在簫之東七星匏在西九曜匏次之一絃琴列路鼓之東西（東一西三）三絃五絃七絃九絃次之晉鼓一處縣中之東南以節樂（一絃琴三二絃以下皆六凡坐者高以抱地以豐）立四表于橫街之南少東設舞位于縣北文郎左執籥右秉翟武郎左執干右執戚皆六十有四人享日與工人先入就位舞師二人執纛二人引文舞分立于表南武舞及執器者俟立于宮縣之左右路鼗二雙鐸二單鐸二鐃二錞二（二錞六人用鉦）二相鼓二雅鼓二凡二十人文舞退舞師二人執旌二人引武舞進立其處文舞退立于縣側又設登歌樂于殿之前楹（殿楹之旁設樂床二樂工列于上）搏拊二歌工六柷一敔一

在門內相向而坐鍾一簴在前楹之東一絃三絃五絃七絃九絃琴五次之瑟二在其東笛一籥一箎一在瑟之南巢笙和笙各二次之塤一在笛之南閏餘匏排簫各一次之皆西上磬簴在前楹之西一絃三絃五絃七絃九絃琴五次之塤一在笛之南七星匏九曜匏排簫各一次之皆東上凡宗廟之樂九成舞九變黃鍾之宮三成三變太呂之角二成二變太簇之徵二成二變應鍾之羽二成二變圜丘之樂六成舞六變夾鍾之宮三成三變黃鍾之角一成一變太簇之徵一成一變姑洗之羽一成一變社稷之樂八成林鍾之宮二成太簇之角二成姑洗之徵二成南呂之羽二成凡有事于宗廟

太樂令位于殿楹之東西向丞位于縣北通街之東西

向以肅樂舞

俗部樂

元旦用樂音王隊引隊大樂禮官二員（冠展角幞頭紫袍金帶執笏）次執戲竹二人（同前服）次樂工八人（冠花幞頭紫窄衫銅束帶）龍笛三杖鼓三金鉦小鼓一板一奏萬年歡之曲從東階陞至御前以次而西折繞而南北向立（後隊進止做此）次二隊婦女十人（冠展角幞頭紫袍）隨樂聲進至御前分左右相向立次婦女一人（冠唐帽黃袍）進北向立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人（戴紅髮青面具雜綵衣）次一人（冠唐帽綠襴袍角帶）舞蹈而進立于前隊之右次四隊男子一人（戴孔

雀明王像面具披金甲執叉從者二人戴魫河神像面具紅袍執斧次五隊男
子五人冠五梁冠戴龍王面具繡氅執圭與前隊同進北向立次六隊
男子五人爲飛天夜叉之像舞蹈以進次七隊樂工八
人冠白五冠青面具錦繡衣龍笛三觱栗三杖鼓二與前大樂合
奏吉利牙之曲次八隊婦女三十六人冠黃翠冠銷金綠衣執牡
丹花舞唱前曲與樂聲相和進至御前北向列爲九重
重四人曲終再起與後隊相和次九隊婦女二十人冠金
抿翠花細綠衣執花鞚稍子鼓舞唱前曲與前隊相和次十隊
婦女八人花髻服銷金桃紅衣提日月金鞚稍子鼓舞唱前曲次
男子五人作五方菩薩梵像提日月鼓次一人作樂音
王菩薩梵像執花鞚稍子鼓齊聲舞前曲一闋樂止次

婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和衆以次而出

天壽節用壽星隊引隊禮官樂工大樂（冠服並同樂音王隊）次二隊婦女十人（冠唐巾服銷金紫衣銅束帶）次婦女一人（冠平天冠服繡鶴氅方心曲領）執圭以次進至御前立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人（冠服舞蹈並同樂音王隊）次四隊男子一人（冠金漆弁冠服緋袍塗金帶）執笏從者二人（錦帽綉衣）執金字福祿牌次五隊男子一人（冠捲雲冠青面具綠袍塗金帶）分執梅竹松椿石同前隊而進北向立次六隊男子五人爲烏鴉之像作飛舞之態進立于前隊之左樂止次七隊樂工十有二人（冠雲頭冠銷金緋袍白裙）龍笛三觱栗三札鼓三和鼓一板

一與前大樂合奏山荊子帶袄神急之曲次八隊婦女二十人（冠鳳翅冠翠花鈿服寬袖衣加雲肩霞綬玉珮）各執寶蓋舞唱前曲次九隊婦女三十人（冠玉女冠翠花鈿黃銷金寬袖衣加雲肩霞綬玉珮）各執櫻毛日月扇舞唱前曲與前隊相和次十隊婦女八人（服雜彩衣被荷葉）魚鼓簡子次男子八人（冠束髮冠金掩心甲銷金緋袍）執戟次爲龜鶴之像各一次男子五人（冠黑紗帽服綉鶴氅朱履）策龍頭藜杖舞唱前曲一闋樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出

朝會用禮樂隊引隊禮官樂工大樂（冠服並同樂工引隊）次二隊婦女十人（冠黑漆弁冠服青紫素袍方心曲領白裙束帶）執圭次婦女一人（冠九龍冠服綉紅袍束玉帶）進王御前立定樂止念致語畢樂作奏長

春栁之曲次三隊男子三人（冠服舞蹈同樂音王隊）次四隊男子三人（冠捲雲冠服黃袍塗金帶）執圭次五隊男子五人（冠三龍冠服紅袍）各執劈正金斧同前隊而進北向立次六隊童子五人（三髻素衣）各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人（冠束髮冠服錦衣白袍）龍笛三觱栗三杖鼓二與前大樂合奏新水令水仙子之曲次八隊婦女二十人（冠籠巾服紫袍金帶執笏）歌新水令之曲與樂聲相和進至御前分為四行北向立鞠躬拜興舞蹈叩頭山呼就拜再拜畢復趍聲歌水仙子之曲一闋再歌青山口之曲與後隊相和次九隊婦女二十人（冠車髻冠服銷金藍衣雲肩佩綬）執孔雀幢舞唱與前隊相和次八人冠鳳翅兜牟披金甲執戟次男子一人（冠平天冠服繡鶴氅）

執圭齊舞唱前曲一闋樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出說法隊引禮官樂工大樂冠服並同樂音王隊次二隊婦女十人冠僧伽帽服紫禪衣皂絛次婦女一人服錦袈裟餘如前持數珠進到御前北向立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人冠服舞蹈並同樂音王隊次四隊男子一人冠隱士冠服白紗道袍皂絛執麈拂從者二人冠黃包巾服錦綉衣執令字旗次五隊男子五人冠金冠披金甲錦袍執戟同前隊而進北向立次六隊男子五人爲金翅雕之像舞唱而進樂止次七隊樂工十有六人冠五福冠服錦綉衣龍笛六觱篥六杖鼓四與前大樂合奏金字西番經之曲次八隊婦女二十人冠珠子菩薩冠服銷金黃

衣纓絡珮綬執金浮屠白傘蓋舞唱前曲與樂聲相和進至

御前分爲五重（重四人）曲終再起與後隊相和次九隊婦

女二十人（冠金翠菩薩冠服銷金紅衣）執寶蓋舞蹈與前隊相和次

十隊婦女八人（冠青螺髻冠服白銷金衣）執金蓮花次男子八人

披金甲爲八金剛像次一人爲文殊像執如意一人爲

普賢像執西番蓮花一人爲如來像齊舞唱前曲一闋

樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終念

口號畢舞唱相和而出

皇明

樂縣之制夏商以上無聞焉夏商以下其畧見于尚書大

傳其詳見于周官以書大傳考之天子將出撞黃鍾右

五鐘皆應入撞蕤賓左五鐘皆應黃鍾在陽陽主動君出則以動告靜而靜者皆和蕤賓在陰陰主靜君入則以靜告動而動者皆和十二鐘在縣之制備與於此周禮小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鐘磬半爲堵全爲肆蓋縣鐘十二爲一堵如牆堵然二堵爲肆宮縣四面象宮室王以四方爲家故也軒縣闕其南避王南面故也判縣東西之象卿大夫左右王也特縣則一肆而已象士之特立獨行也宮縣四面軒縣三面皆鐘磬鎛也判縣有鐘磬而無鎛特縣有磬而無鐘此樂縣之制也儀禮及大傳陳布宮架之法北方南向應鍾起西磬次之黃鍾次之鍾次

之大呂次之皆東陳一建鼓在其東東鼓東方西向太
簇起北磬次之夾鍾次之鍾次之姑洗次之皆南陳一
建鼓在其南南鼓南方北向中呂起東鍾次之蕤賓次
之磬次之林鍾次之皆西陳一建鼓在其西西鼓西方
東向夷則起南鍾次之南呂次之磬次之無射次之皆
北陳一建鼓在其北北鼓若大射徹其北面而加鉦鼓
祭天雷鼓祭地靈鼓宗廟路鼓各有鼗焉儀禮宮架四
面鼓鎛鐘十二簴各依辰位甲丙庚壬設鍾乙丁辛癸
陳磬太射之儀樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙
鐘其南鑮皆南陳一建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東
南鼓西階之西頌磬東面其南鐘其南鑮皆南陳一建

鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面蕩在建鼓之間鞉倚頌磬西紘盖堂上之階自階而右爲阼自階而左爲西笙磬在阼階之東而面西頌磬在西階之西而面東由笙磬而南鐘鎛所以應笙者也由頌磬而南鐘鎛所以應歌者也大射之儀東西有鐘磬之縣推之則天子宮縣堂上之階笙磬頌磬各十二縣堂下阼階而南特鎛特鐘亦各十二縣西階而南編鐘編磬亦各十二縣天數也自兩漢而下晉及宋齊鐘磬之縣不過十六黃鍾之宮北方北面編鍾起西其東編鍾其東衡其東鎛太簇之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起南所次並如黃

鍾之宮設建鼓于四隅縣內各有柷敔晉孝武太元破苻堅獲樂工楊蜀正四廂樂金石始備梁制凡律呂十二月而各一鍾天子宮縣黃鍾蕤賓在南北自餘則在東西黃鍾相宜用鍾磬各已二十四以應二十四氣當時因去衡鍾設十二鎛鍾各依辰位而應律每一鎛鍾設編各一簴合設十六架植鼓於四隅元會備用焉後魏鍾磬之縣各十有四祖瑩復更爲十六後宮縣四廂筍簴十六又有儀鍾十四簴縣架首初不叩擊普泰元年祖瑩元孚奏十二縣六縣裁訖今六縣既成臣等思鍾磬各四𨪐鎛相從十六格宮縣已足今請更造二縣通前爲八宮縣兩具矣魏晉以來但云四廂金石而不言

其禮或八架或十架或十六架梁武用二十架隋宮縣
四面面各二簴通十二鎛鐘爲二十簴唐樂縣之制若
祭祀設縣于壇南内壝之外北向東方西方磬簴起北
鐘簴次之南方北方磬簴起西鐘簴次之鎛鐘十二在
十二辰之位朝會則加鐘磬十二簴設鼓吹十二案于
建鼓之外若皇后享先蠶則設十二大磬以當辰位而
無路鼓軒縣三面皇太子用之釋奠文宣王亦用之其
制去宮縣之南面九架在辰丑申位編鐘磬皆三架設
路鼓二于縣内戊巳地之北判縣二面祭風伯雨師五
岳四瀆用之其制去軒縣之方鎛鍾起西特磬閒之皆
北向植建鼓鞞鼓應鼓于四隅建鼓在中鞞鼓在左應

鼓在右元定宮縣宿縣于建中東方西方設十二鎛鐘各依辰位編鐘在左編磬在右黃鍾之宮起子在通街之西蕤賓之宮起午在通衢之東每三簴謂之一肆十有二辰凡三十六簴樹建鞞應於四隅晉鼓一處縣中之東南以節樂立四表于横街之南周官磬師掌教擊磬擊編鐘教縵樂燕樂之鐘磬及祭祀奏縵樂由此言之鐘磬相因爲用也故曰鐘圜中規磬方中矩動聲以鐘爲律和平以磬爲依特磬應十二月律惟天子宮縣有之范鎮樂特磬亦四倍律非是編次者十六枚在一簴謂之堵黃鍾宮于北圜鍾宮于東函鍾宮于西諸侯軒縣之所同也大夫判縣始用七律左黃鍾右姑洗皆

十九枚士特縣則黃鍾一簴十九枚耳說者乃謂編鍾編磬者十二簴縣二百二十八枚則其細已甚矣每簴十九枚故總有此數

天子宮縣特鏄特磬各十二隨月律而列也諸侯以下則編鍾編磬而已凡祭祀眡瞭掌太師之縣鎛師鼓以晉鼓鼗合賓射亦如之鍾師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏皆頌也先擊鍾次擊鼓以四金節奏而合聲以終之傳曰金奏肆夏之三天子所以享元侯也歌詩尊卑各別若天子享元

侯升歌肆夏頌合大雅合小雅享臣子歌小雅合鄉樂若兩元侯自相享與天子享巳同五等諸侯自相享亦與天子享巳同諸侯享臣子亦與天子享臣子同王夏者天子所用今考王夏隨時而用郊廟用昊天有成命明堂我將其餘八夏諸侯皆得用之肆夏時邁也昭夏執競也納夏思文也周禮謂之肆昭納魯語謂之繁遏渠其陔夏振鷺也卿大夫亦得用之鄉飲酒客醉而出奏焉大饗賓出以振羽樂歌之大者稱夏天子用之以歌六樂合舞者舞先王之樂明有法也舞巳之樂明有制也舞四夷之樂大德廣及之也記曰胥鼓南以二南籥舞合奏之化自中國也明堂位曰昧東夷之樂任南

蠻之樂魯雖合夷樂不及其西也樂師教樂儀行以肆
夏趨以采齊行車亦如之出入必全奏肆夏之三爾雅
曰堂上謂之行門外謂之趨王出既服至堂而肆夏作
其初奏黃鍾也賓至而趨出路門而采齊作其終奏繼
賓也非惟接賓行車亦然祭祀朝會師田封建之時王
在五路則大馭司步趨之節顧車之行聞肆夏則知由
吾于堂上登車于大寢西階之前顧車之過聞采齊則
知由吾于門外及入至應門路門亦如之反降于阼階
之前此即肆夏之三繁遏渠也繁即肆夏始奏以黃鍾
遏爲執競渠爲思文終奏以繼賓蓋始緩終促如采齊
之狀故以名其音節耶采齊或別曲名王色爲容堂上

內也金聲爲鐘堂下外也升歌必擊玉磬傳曰六律者何黃鍾蕤賓太簇夷則姑洗無射是也故天子左五鍾右五鐘將出則鐘黃鍾右五鐘皆應馬鳴中律步者皆有容駕者皆有文御者皆有數步者中規折還中矩立則磬折拱則抱鼓然後太師奏登車告出也入則撞蕤賓左五鍾皆應以治容貌聲得則氣得氣得則肌膚安肌膚安則色齊矣蕤賓有聲狗吠彘鳴及倮介之蟲莫不延頸以聽其終在內者皆玉色在外者皆金聲然後少師奏登堂就席告入也此言音樂相和物動相感同聲相應之義也古者帝王升歌清廟大琴練絃達越大琴朱絃達越以韋爲鼓謂之搏拊周鑾虞俞何以也君

子貴人聲不以鐘鼓竽瑟之聲亂焉清廟升歌者歌先人之功烈德澤也故其歌曰於穆清廟於者嘆之也欲在位者徧聞之也故周公升歌文王之功烈德澤苟在廟中嘗見文王者愀然如復見文王書曰搏拊琴瑟以詠祖考來假此之謂也下管合雅左傳伶簫詠歌及鹿鳴之三享諸侯升歌文王之三笙師共其笙鐘之樂競氣繁聲合變赴節大小雅詞皆繁而宮倡商和必始水調故羽角從宮者合金石也惟祀宮角者鼓磬吹笙依玉磬以為節也水潤萬物羽生角以象之故宮商感人君臣睦而父子親羽角感人聲浸乎金石潤乎草木倒曰潤德者變及物理之所自出也未變者周之頌也周

頌或不用簫俱以正聲歌之若大小雅則競氣極宮羽之變祭祀樂成有司徹器樂師帥學士而歌雍小師擊拊大享亦如之矇瞽主歌學士主舞舞畢故帥之以歌雍燕之用樂與享同下逮于鄉人升歌鹿鳴四牡皇皇者華聲入奏南陔白華華黍間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀合鄉樂以爲亂關雎葛覃卷耳鵲巢采蘩采蘋各三終詳見詩樂享于寢者皆用鐘磬以奏燕樂其所合即房中之樂也關雎之亂即房中之樂亦奏于廟漢安世歌倣此

漢樂府絲竹更相和但有歌曲清平瑟三調清商曲饒歌鼓吹曲司馬相如鳳求凰之類多楚詞體也自是雖

有五言與三百篇遠矣魏晉多為五言如明妃曲之類

間有七言如隴上壯士之類若徂風颳起蓋山陵之歌

則七言絕句也唐多用七言律如龍池樂章王維渭城

絕句亦有散聲謂之陽關三疊或更作長短句如調笑

令菩薩蠻六么河傳等曲至宋益盛西江月點絳唇等

詩餘皆可絃歌金元又變為北曲如正宮端正好商調

集賢賓南呂一枝花黃鍾醉花陰中呂粉蝶兒之類依

腔填調一定不易以便快口唱過亦有曲名雖與宋同

而實異者教坊歌之其譜合四等字與雅樂同今有南

戲則變極矣

俗樂二十八調唐人用為大曲有散序排遍八破殺袞

等奪數始成一曲就本宮調製引序慢令蓋度曲常態也八破以曲終繁聲得名有兆亂之讖江南李煜有念家山破尤非美也其歸宿一聲謂之殺如伊州以凡字殺側商則借尺字殺是也元樂尾聲多以殺名如膴煞十煞之類多至百餘聲至正末賊將殺戮無禁且興隆笙用九十管果符歷年程子謂音義氣理相通者此也漢初安世之歌易周房中樂其調皆楚聲高帝見巴渝舞曰此武王代紂歌也然周之曲調漢末猶存晉荀勗始除鹿鳴四篇別製食舉歌於是周雅盡亡北魏以來多用胡樂至隋取漢以來樂歌盡入清商曰此周房中遺聲蓋夷胡部也漢以俗樂定雅樂其後漢清商亦亡

房庶曰古樂與今樂本亦不遠上古世質器與聲樸後世變焉金石鐘聲也易之以方響絲竹琴簫也易之以箏笛笙匏也攢之以木斗塤土也變而爲甌柷敔木也貫之以板凡此皆八音之變也孔子曰鄭聲淫豈其器之不古若哉亦疾其聲之變耳去其惉懘靡曼而歸之中和雅正不曰治世之音乎然則世所謂雅樂未必如古而教坊所奏豈盡淫聲哉庶此言雖非窮本之論亦頗知變也已

何氏瑭曰詩言志今俗樂詞曲各陳其情乃其遺法也歌永言今俗樂之唱詞曲乃其遺法也當歌之時和以樂器之聲與歌聲清濁高下相應是謂聲依永俗樂唱

曲應以絲竹乃其遺法也此則小成矣若奏衆音清濁高下難得齊一須律以齊之如作黃鍾宮調則衆音之聲皆用黃鍾爲節太簇商亦然清濁高下自齊一而不亂是謂律和聲俗樂以合四工尺等字爲板眼如作工字則衆音皆以工爲節尺亦然而從律不亂乃其遺法也八音克諧則樂乃大成矣

續文獻通考卷之一百五十五卷終